

المعروف - إذن - هو عمل امتداده خير سطحي . والرسول حين يطلب المودة في القربى فهل هي قرباء على الله عليه وسلم أو المودة في قرباكم ؟ هي القربى على إطلاقتها ، وهي القربى أيضا للمتكلم وهو الرسول الذي يبلغ عن الله .

وإن صُنفت على أنها « إلا المودة في القربى » أي القربى للمتكلم وهو سيدنا رسول الله لما استطعنا أن نؤديه أجراً . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالاً من الخير والمعروف في قومه ، هنا تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعاً .

وبلبل الحق الآية بقوله : « إن هو إلا ذكري للعالمين » وهي ما تعطينا اجتماع الدوائر ويصير كل واحد منهم بأقاربه ويتنازع الناس ويتنافسون في مودة القربى ، وكل منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يهم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمَنَّا مَا لَا نَعْلَمُونَ أَنتُمْ وَلَآءِ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١١﴾ ﴾

الكلام عن الذين رفضوا وثابروا عن الإيمان بالله . ليأتى الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوضح لهم بأنهم لم يعطوا الله حق قدره ، ومعنى القدر معرفة المقدار ، وحق قدره سبحانه لا تقدر عليه نحن البشر ، لذلك نقدره على قدر طاعتنا أو على قدر ما نطلب منا ، وكما قال رسول الله :

(سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)^(١)

والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد قُيِّم قدره بقيمة الثناء ، وحين نقيم قدر الله فعلينا أن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهي لا تنتهي ولا يمكن أن نحصى . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمّل عنا صيغة الثناء عليه : كي لا يوقننا في حرج ، فليس لبشر من قدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى يثنى عليه بما يستحقه ، وإن أحاط بهد بذلك - ولن يحيط - فمن أين له العبارة التي نؤدى هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أو لاديب يستطيع أن يضمن العبارات التي تكفى لتقدير هذا الثناء على الله ، فأوضح لنا الحق من خلال رسوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة حتى تكونوا كلكم سواسية ، قال رسول الله :

(سبحانك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)

وفي كلمة « الحمد لله » وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته سبحانه أن سوى بين الناس في معرفة صيغة الثناء عليه . ويأتى الحق هنا بالزاوية التي نفى فيها أنهم ما قدروا الله حق قدره . لماذا يارب لم يقدرك حق قدرك ؟ وثائق الإجابة :

﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشِيرٌ مِّنْ شَيْءٍ ﴾

« من الآية ٩١ سورة الأنعام »

أى أنهم أنكروا أن يكون الله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أملاً لتلقى منهم لإبلاغه إلى خلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله رداً عليهم :

﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾

« من الآية ٩١ سورة الأنعام »

إذن لابد أن يكون القائلون هذا يؤمنون بأن موسى نُزِّل عليه كتاب لتكون الحجة في موضعها . وكفار مكة كانوا غير مؤمنين بأى رسول ، لكنهم يعلمون أن هناك من هم أهل كتاب ، بدليل أنهم قالوا :

(١) رواه مسلم في الصلاة وأبو داود في الصلاة والترمذي في قيام الليل والترمذي في الدعوات وابن ماجه في الدعاء ومالك في الموطأ في مس القرآن ورواه أحمد في المسند ٩٦/١ ، ٩٦٨ .

﴿لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾

« من الآية ١٥٧ سورة الأنعام »

ونقول : لودقت النظر في السورة فقد ينطبق الأمر على واحد مخصوص من الذين غلبتهم الحجة . وفي تاريخ السيرة نجد واحداً من الأحياء كان دائب الخوض في الإسلام ، وكان اسمه « مالك بن الصيف » فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم . والخبر هو عالم اليهود والمفترض فيه أن يكون من الزهاد فيهم متقطعاً للعلم إلا أنه كان سمياً على الرغم من أن من عادة المتكلمين للمعابد وإلى العلم أنهم لا يأخذون من الزاد إلا ما يفتت . ويقيم الأود لأنه قد جاء في التوراة : « إن الله يبغض الخبث السمين » .

فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف - وهو من أحياء اليهود - يخوض كثيراً في الإسلام قال له : « أهي توراتكم » إن الله يبغض الخبث السمين ، فبهت الرجل ، وقال : « ما أنزل الله على بشر من شيء » . يعني ما أنزل الله على بشر من شيء من الذي أنت تقول ، وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتي من أهل كتاب ، وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهود وقالوا له : كيف تقول : « ما أنزل الله على بشر من شيء » فقال لهم : أغضبني محمد ، فرددت على الغضب بباطل .

وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حبراً لأنك فضحتنا . وحملوه ، وجاءوا بكعب بن الأشرف وولّوه مكانه .

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا ءَابَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾

« من الآية ٩١ سورة الأنعام »

الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى وهو التوراة وقد جعلوه

قراطيس ، أوجملوه أوراقاً منفصلة يظهرن منها ما يُريدون ، ويخفون منها ما لا يُريدون مثلما فعلوا في مسألة الرّجم كعقاب للزّنا ، إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل الله عليهم ، ويّين الحق ذلك في آيات متعلّقة :

﴿ فَتَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

« من الآية ١٤ سورة المائدة »

والذى لم ينسوه كتموا بعضه وأظهروا بعضه ، والذى لم يكتموا حرفوه ولجوا به ألسنتهم ، إذن فهناك نسيان ، وكتمان ، وتحريف . ولينهم اتصروا على هذا ووقفوا عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هي من عند الله :

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ حِنْدِ اللَّهِ لَيْشَقُرُوا بِهِ »

نَسَاءً قَلِيلًا ﴿

« من الآية ٧٨ سورة البقرة »

ويتابع الحق سبحانه :

﴿ وَعَلَيْتُمْ مَا لَا تعلمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾

« من الآية ٩١ سورة الأنعام »

فإن كان الكلام في كفار مكة فقد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آباؤهم ؛ لأن الإسلام جاء على فترة من الرسل . وإن كان في أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتموه وما حرفوه . وجاء القرآن فعذل لهم ، فكانهم علّموا الحق ، لينسخوا به الباطل الذى غيروه وحرفوه ، وقوله الحق : ﴿ قل الله أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله .

وساعة يأتي الحق سبحانه وتعالى بصيغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحقيقي بالنسبة لله مُحَال ، لأنه يعلم كل شيء ، وإنما يجيء « باستفهام يقال له : « الاستفهام الإنكارى » أو « الاستفهام التقريرى » وهو يأتى بهذه الصيغة لأنه يريد جواباً فيه الإقرار من المعاندين ، فإن لم يقولوا واحترأوا أو عجلوا أن يقولوا قل أنت لهم يا محمد :

﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾

« من الآية ٩١ سورة الأنعام »

وهو الخوض « هو الدخول في الماء الكثير ، الذي لا تسنين العين فيه موضع القدم ، وربما نزل في هوة ، ثم استعمل واستعير للخوض في الباطل .

والحق سبحانه وتعالى يقول : « ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » أي أن هذا لعب منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة ، فالدعوة سائرة في طريقها ، ولن يتمكنوا منها أبداً ، فكل الذي يصنعونه هو خوض في باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ، لأنه حين يجد آذانا منهم ينجيهم ويذكرهم ، ثم بعد أن يفتح الأمر للإسلام ، فالذي يفهم في جزيرة العرب لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف ، لأن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه ، وسبحانه قد أنزل التوراة من قبل وأنزل القرآن مباركا ، فالحق يقول بعد ذلك :

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحَافِظُونَ ﴾

وكلمة « أنزلنا » الأصل فيها نون وزاي ولام ، وتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالا
متعددة + فمرة يقول سبحانه :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾

(سورة القدر)

ومرة يقول عز وجل :

﴿وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيرًا﴾

« من الآية ١٠٦ سورة الإسراء »

ومرة بسند النزول للقرآن :

﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾

« من الآية ١٠٥ سورة الإسراء »

ومرة يستند إلى من جاء به :

﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾

« سورة الشعراء »

هذه إذن تعابير متعددة ، وما دواعي هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ ليُباشِر القرآن مهمته في الوجود الجديد ، وكان ينزل كل نجم من النجوم حسب الأحداث . وه أنزل ، هنا للتعبئة أي نقل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ليُباشِر مهمته ، ولذلك يقول سبحانه : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ .

ونعلم أن القرآن نزل في ليلة القدر وفي غير ليلة القدر ، ولكنه نزل في ليلة القدر جميعه إلى سماء الدنيا ، ثم نزل منجماً ومفصلاً في بقية أيام الثلاث والعشرين سنة التي عاشها صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ، فإذا ما أراد الله أن ينزل من اللوح المحفوظ يأتي به حمزة التعدية « وإذا أراد النزول والمبالاة يقول : « نَزَلَ » لأن فيها التابع ، وإذا نسب لمن نزل به يأتي به « نَزَلَ » لأن القرآن لم ينزل وحده بل نَزَلَ به الروح الأمين ، إذن فكلها مُلغية في أن القرآن نَزَلَ أو أنزل ، أو نُزِّل . وكلمة « نَزَلَ » تعطينا لمحة ، وممرانه جاء من أعلى ، ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق منا أن ننصت لأنزال حكم يقول لنا هز وجل :

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ وَعَبَّرَ عَنْكُمْ﴾

« من الآية ١٥١ سورة الأنعام »

ومعنى : « تَعَالَوْا » أى ارفعوا ؛ لأننا نعيش على الأرض ، ولما كم أن تشرع الأرض لكم ؛ لأن تشريع الأرض إذا لم يكن فى ضوء منهج الله فهو حضيض . والله يريد تشريعا عالياً ، ولا بد لكم من أن تتلقوا من السماء أحكامكم ؛ حتى لا تنهوا ولا تفضلوا فى باطل تشريعات لا تدور فى إطار منهج الله .

والحق يقول هنا : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك » وهو قول بصدق على القرآن فقط برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج ، وكانت المعجزة منفصلة عن المنهج ؛ فمعجزة موسى عليه السلام - كما نعرف - هى العصا ، ومنهجه التوراة ، وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه الإنجيل . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بأن معجزته عين منهجه ؛ لأن كل دين من الأديان السابقة كان لزم محدود ، فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه وسلم بالدين الجامع المانع ، لذلك جاءت المعجزة هى المنهج ، فلو أن معجزته صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مربية لانتهدت . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لأن القرآن قالها وصارت خبيراً ، وكل منها تلقى بالزمن المحدود والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليجمع كل الأزمنة وكل الأمكنة ، ولذلك لزم أن تكون المعجزة مستحبة للمنهج ؛ حتى يستطيع من يأتى بعد عصر النبوة إلى قيام الساعة أن يقول : محمد رسول الله وتلك معجزته . والقرآن مُبارك ، ونحن فى أعرافنا حين نتكلم بالعلمية نأتى بالكلمة التى هى من نفع ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها ، فنجد من يقول : « والله هذا الأكل فيه بركة » فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وفاض وزاد . إذن ، « البركة » أن يعطى الشيء أكبر من حجمه المنظور .

وبركة القرآن خالصة ومهيمنة ، ولو فاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب الأخرى لوجد حجم القرآن أقل ، ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب ، ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعددة ، ومع ذلك ما استطاع واحد أن يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لأن القرآن لو جاء وأفرغ عظامه فى القرن الذى عاش فيه الرسول لقل لى بالله ؛ كيف نستقبله القرون الأخرى ؟ ! إنه يكون استقبالا خاليا من العناية به لأنه سيكون كلاماً مكرراً .

إذن فقد بين فيه كل شيء . ومنه أخذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه ، ولو أن القرآن يراد تفسيره لما فسره أحد غير من انفعّل له نزولاً عليه وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . استطيع واحد بعد ذلك أن يقول شيئاً في التفسير ؟ إذن لو فسره الرسول صلى الله عليه وسلم لجمده لأنه لا يجرؤ أحد أن يأتي بتفسير بعد الرسول .

وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطلمات القرآن لا تنتهى ، لذلك لم يفسره . بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصرة حتى لا يتصرفوا عنه . ولو كان القرآن قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس ، أكان يصدقه أحد ؟ إن هنالك حتى الآن من ينكر ذلك . ونجد القرآن يشير ويلمح إليها إلماحاً خفيفاً إلى أن تسع العقول لها . فيقول الحق :

﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

« من الآية ٥ سورة الزمر »

ومادام الليل يأتي وراء النهار ، والنهار يأتي وراء الليل في شبه كرة ، فالذي يأتي عليه الليل والنهار شكل الكرة . فكان كلاً من الليل والنهار دائر وراء الآخر حول كرة ، إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تسع العقول لفهمهم . ويقول القرآن :

﴿قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾

« من الآية ١٤٢ سورة البقرة »

وهذا قول واضح ؛ لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب . لكن حين يقول الحق :

﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١٧)

« سورة الرحمن »

أكان يفهمها المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم ، لأنه ساعة ما يقول : إن الشمس أشرقت من المكان الفلاني ، وغابت عن مكان آخر ، فساعة شروقها عندك تغرب عندي ، وساعة تغرب عندك تشرق عندي ، وهكذا يصير كل مشرق معه مغرب ، إذن فقد صدق قول الله « رب المشرقين ورب المغربين » .

ونعلم أن الشمس لها مشرق كل يوم ، ومن زار في المسجد الممجد الذي توجد به ٣٦٥ طاقة - فتحة - وتطلع الشمس في كل يوم من طاقة معينة ولا تطلع من الطاقات الأخرى يتأكد من أن الشمس لها في كل يوم مشرق . إذن هناك مشارق ومغارب ، وصدق الله القائل : رب المشارق والمغارب .

إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر ، وإذا ما جدد جديد نجد الأمر مكنوزاً في القرآن ، ونجد تأويلاً جديداً لا ينسخ التأويل الآخر ولكنه يرتقى به . إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير الكامل ، لأنه كان لابد أن يفسره بما تعطيه العقول المعاصرة له ، وإن فسره بما تعطيه العقول المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العقول التي تأتي بعد خذاء من القرآن ؛ لذلك ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا في التور اليسير . ونجد ذلك في آيات الكون ، أما في الأحكام فالأمر متعدد .

لكن في الأشياء التي يتجدد فيها العلم فقد تركها . ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن : « لا تنقضي عجائبه » وكأنه يلفتنا إلى أن عجائبه لا تنقضي ولا تنتهي ، وكل يوم يعطى عجائب جديدة . إذن فالقرآن مبارك بحكم ما هو مكنوز فيه إلى قيام الساعة . وأنت تلتفت إلى الناس فتجدهم يتعبون في اكتشاف أسرار الكون ، ونجد القرآن قد سن ما يبحثون عنه مساً خفيفاً .

﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾

(من الآية ٩٢ سورة الأنعام)

وساعة نقول : « بين يدي الشيء » أي الشيء الذي يسبقه ، والكتب السابقة هي التي نزلت بين يدي القرآن أي قبله ، والمقصود بها الكتب المعروفة المشهورة وهي التوراة والإنجيل إذ هما الكتابان الباقيان إلى الآن .

والقرآن يصدق الذي بين يديه ولا يعنى ذلك تصديق المحرف بل تصديق « الأصل » . ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره حينما جاءوا للإسلام اعترفوا بذلك ، ويقول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انشرح صدري

للإسلام ، ولكنى أعلم أن اليهود قوم بهت - أى أنهم مكابرون - فانا أريد أن تسألهم عنى قبل أن أسلم ، فقال رسول الله لهم : ما تقولون فى عبد الله بن مِثْلَم ؟ قالوا : جبرنا وابن جبرنا وشيخنا ورئيسنا ... إلخ .

فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . هنا بدأوا فى كسر الباب لسيدنا عبد الله بن مِثْلَم فقال : ألم أقل لك يا رسول الله إنهم قوم بهت ؟

وقوله الحق : ﴿ مُصَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذيبه ، وستجد القرآن قد جاء موافقاً له . مثال ذلك حين جاء القرآن بالرجم . هم حاولوا أن يخففوا حكم الرجم ؛ لأن امرأة زنت وأرادوا أن يجلسوها . فرفضوا أمرها للنبي وقال بعضهم لبعض : إن حكم يعدم الرجم فهذا خير لنا ولها ، ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد بينما يريدون الحكم منه ، فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هاتوا الكتاب ، ويأتون بالصحف الموجودة عندهم ، فوجدوا آية الرجم ؛ إذن فالقرآن مُصَلِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ من غير المكثوم ، ولا المَحْرُوف ، ولا المُوَوَّل .

وإذا ما نظرت إلى القضايا التى يلتفتون إليها ، ولكنها تمر أمامهم خاطفة ، تجد أنت هذه القضايا وسيلة يريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب والتجبر ، حتى لا يطمس أهل الباطل معالم الحق . ومثل هذه القضايا تحتاج إلى المُحَقِّقِ النَّبِيِّ . وتجد سبحانه جاء فى التوراة بمثل للأمة المحمدية ، ويكرر هذا المثل فى القرآن حين يقول سبحانه :

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾

« من الآية ٢٩ سورة النج »

وحين ننظر إلى كلمة « أشداء » وكلمة « رُحَماء » ، نجد فى ظاهر الأمر تناقضاً فى الطباع ، أما المُحَقِّقُ المُحَقِّقُ فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطبع المسلم على لون واحد ؛ لأنه يريد من كل الألوان ، فهو خلقه شديداً لفقدته مواطن الرحمة ، ولو أظفاه وخلقه رحيماً لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من المسلم الالتزام

بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لأن المسلمين لو راحوا للمادة فقط لصارت حضارتهم شرسة ، ولو راحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضارة تبقى وتندوم ، والحق يريد حضارة تجمع بين الاثنين ؛ الروح والمادة ، لذلك يجمع الإسلام بين الاثنين ؛ الروح والمادة ؛ لأن اليهود في فهمهم لها انفتحت الروح ، والنصرانية في فهمهم لها غرقت في المروحاتيات وانفتحت المادة ، وجاء القرآن مُصَدِّقاً لما بين يديه ، وهكذا جاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتب .

ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطني مكة فيقول : ﴿ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ ﴾ ، ونعرف أن أم القرى تعنى مكة ، وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حجة ليقول : إن القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط ، ولهؤلاء نقول : أنتم لم تحسنوا الفهم لمحيطات اللفظ ، ونسأل : ما الحَوْلُ أولاً ؟ . الحَوْلُ هو المحيط الذي حول النقطة ، أي نقطة وكل نقطة ، وحول كل نقطة قُطْرٌ وقد يكون القطر ٢٠ كيلومتراً ، وقد يكون مائة كيلومتر ، وكلما بعدت المساحة فهي حول هذه النقطة ، إذن فكلمة الحَوْل تشمل كل ما حوله ، وحول كل مكان يشمل كل مكان .

ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لأن هاجر لها نزلت بابنها الرضيع براء غير ذى زرع ، وبعد ذلك تكاثرت الناس فصارت هي أم القرى ، أو لأن فيها الكعبة ، وكل الناس يؤمنونها ، أو لأن الحاج يأتيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء ويلوفون بأبهم .

﴿ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾

« من الآية ٩٢ سورة الأنعام ،

من - إذن - الذي يؤمن بهذا الكتاب الذي أنزل مصداقاً لما بين يديه لينذر به أم القرى ومن حولها ، ومن هم الذين يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط بين أم القرى وما حولها وبين الذين يؤمنون بالآخرة ؟ لأن أحداً لن يذهب لتعاليم القرآن ليأخذها وينقلها إلا من يؤمن بأن هناك يوماً تذهب فيه جميعاً إلى الآخرة .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

لذلك يخاف فيهرب من المعاصي ، ويرغب في الطاعة ؛ لأن هناك ثواباً وعقاباً ،
لما الذي لا يؤمن بالآخرة فلا يسمعك ولا ينصاع ولا ينقاد لك حين تأمره بالعفة ؛ لأنه
لا يرى ثواباً أو عقاباً ولا ينتهي عن السرقة أو الكبر أو المواقات جميعاً ؛ لأنه لا يخاف
من الآخرة ؟ .

إذن فالذي يملكنا جميعاً هو الآخرة والخوف منها ، ومن لا يؤمن بالآخرة يقول :
أنا غير مُلزم بشيء ، ولا شيء يقيد حريتي . ثم لماذا أقيد حريتي ؟ !

وهنا نقول : أنت تأخذ الأمر بسطحية ، فعلى فرض أن في قوانين السماء ما يقيد
حريتك ، لكنه لا يقيد حريتك وحدك ، إنه يقيد حرية الكل ، فإن قيد حريتك بالنسبة
للناس ، فهذه القوانين السماوية تقيد حرية الناس بالنسبة لك ، فحين ينهك الدين عن
السرقة ، وعن النظر إلى محارم الغير فهو يقول للناس كلها : لا تسرقوا من فلان
ولا تنظروا إلى محارم فلان ، وبذلك تأخذ حثك كاملاً ، وبهذا تعيش في نظام مناسبات
لا تعب فيه ؛ لأن الجاري والمطبق عليك جاري على غيرك مع جريانه عليك .

لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجي نفسه من العقاب ، ومن
الوعد . ويدخل نفسه في الوعد وفي الثواب . فمثلاً - والله المثل الأعلى - حين نقول
للولد : اذهب لتلقى العلم ، قد يرد : أنا لا أريد شهادة ، فيجبره والده في البداية أن
يستذكر ، ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجتهد
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان في آخر العام فالمذاكرة وعدمها سواء لديه . فمن
أقرب - إذن - إلى الاستجابة لنداء العدل والخير ؟ إنه من يؤمن بالآخرة .

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

(من الآية ٩٢ سورة الانعام)

ولماذا جاء بالمحافظة على الصلاة هنا ؟ . نحن نعلم أن الصلاة هي عماد الدين ،
من أقامها فقد أقام الدين ، وحين نحلل الأمر تحليلاً طبعياً نجد أن الناس تنفر من
الطاعات لأنها تأخذ زمناً يحبون أن يقضوه في اللعب ، وحين نقول لواحد مثلاً : اترك

عملك وصل . قد يرد : لا ، لأنى حين أترك عملى بضيع على كذا . ولو كان طيباً
لذكر عندنا من مرضى سيكشف عليهم ، ولو كان عاملاً لقال : إن توقف الآلة فى أثناء
الصلاة يجعلنى أفسر كثيراً .

وهنا نقول : يا أخى تعال إلى الطاعة ، والبركة تعوض لك ما تظن أنك تخسره ،
وإذا نظرت إلى أركان الإسلام تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من
الوقت ، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تحتاج منك إلا أن تقولها مرة
واحدة ، وهذا ركن لم يستغرق زمناً طويلاً بالنسبة لأدائه ، والزكاة لا تأخذ منك
إلا ما تعطيه يوم الحصاد ، وهذا يستغرق وقتاً قليلاً ، وكذلك زكاة المال آخر العام ،
والصوم شهر فى السنة ، وإذا كان زمن الصوم أوسع قليلاً إلا أنه وقت لا يمر إلا كل
عام . والحج مرة فى العمر إن كنت مستطيعاً .

إذا أنت تجد التكاليف الركنية فى الإسلام بالنسبة للآزمان وقتها يسير وقيل لمن
يحرص عليها ، لكن الصلاة تؤدى فى كل يوم خمس مرات ، ووقعها بالنسبة للزمن
أوسع . وإذاؤها يحتاج إلى طهارة من حدث أو رجسابة وكذلك طهارة المكان ، لذلك
جاءت الصلاة ركناً أصيلاً فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا
سمع الأذان وقام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ، لأن الأركان
الأخرى أزمانها محصورة ، ومع أنها كذلك إلا أنها أخذت من التشريع حفظها من
الركنية الأصيلة .

إن كل تشريعات الإسلام أركاناً وفروعاً جاءت بالروحى إلا الصلاة ، فقد جاءت
بالمباشرة ، لأن الصلاة دعاء المخلق خلفه لحضرته ، لذلك كان لابد أن يكون
تشريعها بهذه الصورة الفريدة ، تشريعاً جاء بالحضرة الإلهية .

وشىء آخر ، ما دامت الصلاة هى العمدة فى الدين فكان الصلاة تقول للأركان
الأخرى : أنا أجمعكم وأصمكم وأسلمكم جميعاً ، فالمسلم فى أثناء الصلاة يقول :
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن
شهوات البطن والفرج بل وتكون الصلاة صوماً لا عن الأكل والشرب ، وشهوة الفرج

فقط بل هي إساك عن كل حركة ، وفي الصلاة زكاة ، لأن الزكاة تعني أن نخرج بعضاً من مالك ، والمال نوع العمل ، والعمل نوع الوقت . وأنت حين تصلي إنما تزكي بالأسل وهو وقت العمل ، وأنت في الصلاة تتوجه إلى الكعبة كما يتوجه الحاج والمعتزم ، إذن نفى الصلاة كل أركان الإسلام مجتمعة .

إذن فاهمية الصلاة أنها قد اندمج فيها كل أركان الإسلام ، وبها يتحقق الاستطراق الاجتماعي للخلافة في الأرض ، لأن الخلافة في الأرض تقتضي مواهب متعددة ، وطاقت متعددة ، ولا يمكن لخليفة واحد في الأرض أن يكون مجيع هذه المواهب بل لابد أن تفرق المواهب في المشرق والمغرب والشيت من الناس ، فلا يمكن أن يكون الإنسان الواحد مهندساً وطيباً ومحامياً وصانعاً وحارثاً وزارعاً وتاجراً . ولذلك وزع الله سبحانه وتعالى مقتضيات الخلافة في الأرض على الخلفاء في الأرض توزيعاً يجعل الائتفاء ضرورياً وليس تفضلياً ، بحيث تكون أنت في حاجة إلى مواهب ليست عندك فتذهب لمصاحبها . وصاحبها أيضا يحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتي إليك .

وانظروا إذا شاء واحد أن يستغنى في بعض الأشياء التي يقوم بها الغير كم يتعب ؟ فإذا ما أتمبه الباكون والموه في الأجور . وحاول تعلم السباكة ، ولا بد له أن يتعلمها من سباك . وكذلك حياكة الملابس . ومعنى ذلك أن الله أبهى السرايب مضرة مشتتة في الخلق ليحتاج كل خلق إلى كل الخلق . والناس لا تنظر إلى جهة التميز إلا إلى شيء واحد هو : الجنى .

ونقول الجنى المالى أو العنارى هو نوع فقط من المواهب ، لأنك مثلاً إذا نظرت إلى العالم الذى يظل عشرين عاماً يستوعب العلم ، ثم يقابله من يستغنيه في فتوى فيقولها له مجاناً . لو علم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفناه طوال عشرين سنة بحثاً في الكتب وسامعاً من الأساتذة واستنباطاً من الأحكام لدفع مكافأة لهذه الفتوى ؟ لأن العالم كان مُسخرّاً لمدة عشرين عاماً لتأخذ أنت الفتوى في تصحيحها النهائي في يسر وسهولة وتنضع بها .

وحين نرى من يمسح الحذاء ، ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح الحذاء تقول لنفسك : لماذا كل هذا الزهر لصاحب الحذاء ، ولماذا هذا الانكسار لماسح الأحذية ؟ . وأقول : أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته ، ورأيت ماسح الأحذية وهو في وقت عمله . ولو عرفت كيف جاء صاحب الحذاء بالتقود التي سيدفعها لماسح الأحذية لعلمت أنه كان مسخراً له ساعة كان يعمل ليحصل على التقود ليحطى منها ماسح الأحذية ، ولذلك قال الحق :

﴿ لِيَنۡخِذَ بَعْضُهُمۡ بَعْضًا مَّخۡرِيًا ﴾

(من الآية ٣٧ سورة الزخرف)

والناس لا تنظر في التسخير إلا للغنى والفقير ، ونقول : خلوا التسخير على أن كل واحد في الكون مُسَخَّرٌ في الموهبة التي عنده ، وُسَخَّرَ له في المواهب التي ليست عنده . وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يربط الناس بهذا ربطاً قسرياً وليس تفضلياً ؛ لأن من عنده أولاد يريدون أن يأكلوا وامرأة تحتاج إلى أن تظلم ولا يملك نقوداً ، وليس أمامه من عمل سوى نزع المجارى ، فيأتي بأدوات نزع المجارى ، ويؤدي العمل ليعول من يعولهم ، ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل في مثل هذا العمل ، إذن فهو مربوط ربطاً ضرورياً يؤدي خدمة في الكون . ولو كان كل البشر يعيشون في رغد العيش أكان هناك من يتطوع ليقترح المجارى ؟ لا يحدث ذلك أبداً ، لأنه عمل لا يأتي بالتفضل بل بالاحتياج .

وهكذا نرى أن الخلافة في الأرض تقتضي استطرافاً ، وهذا الاستطراف لا يدوم كثيراً ؛ فمرة تكون القوة لإنسان ثم تذهب منه ، ومرة يكون الثراء لإنسان ثم ينحسر عنه هذا الغنى ، ولذلك أخبرنا الحق أنه جعل الأهمام دُولاً بين الناس ليستقيم العالم بارتباط الضرورة في بعض الأعمال ، وإن بدا لنا أن هناك مواهب تميز بين الناس في شكلهم ، وفي عتادهم ، وفي مطيبتهم ، تجد الطبيب يعمل في أكثر من مكان ، وإن سار على رجله لتعب ، لذلك يشتري سيارة ، ويظن من يراها أن السيارة اختيار لا مثل له ، متأسياً أن هذه السيارة تقض مصالح الرجل ليخدم الآخرين .

مثال آخر : أنت إن نظرت إلى كوب الشاي الذي تشربه بمزاج وليس لضرورة

حيرة ، وإن جاءك من يقدم لك الشاي ليقول : إن الشاي قد نفذ من المقهى ، فتعطيه جنيهاً وتقول : مات كيساً من الشاي من عند البقال ، ويلهب الغلام ليحضر علبه الشاي فيجد البقال وكأنه قد جهزها له ، وأنت لا تعرف أن علبه الشاي هذه قد أخذت وقتاً وعملاً من اثنين أو ثلاثة لتصل إليك ، لأن الحق قد كلف أناساً ليزرعوا الشاي في بعض البلاد ، وأناساً آخرين يستوردونه ، ثم تأتيك علبه الشاي لتصنع منها كوباً لتشربه .

إذن فالمسألة كلها تسخيرات ، لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التي تفتضيها أعمالنا ، ويلبب الحق هذه الفوارق بأن جعل في الصلاة استطرافاً للجميع ، وتلفت ساعة يقول المؤذن : (الله أكبر) أن الكل قد جاء ، الغنى قبل الفقير ، والخصير مع الأमीر ، ويخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووا في الصلاة ، ومن له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساجد مثله لله ، فتريحه لحظة استطراف المبردية . ولنفرض أن كلّا منا سيملى بمفرده في الصلاة اليومية ، لكن عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة ، يأمرنا الحق أن نلزم ونترك كل شيء لنؤدى صلاة الجمعة معاً . ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله ، ويرى القوى نفسه ويجانبه الضعيف ، وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أقدمة القوة والزهو ، لأننا جميعاً نفق أمام خالق واحد وكلنا سواء .

إن هذا هو الاستطراف الاجتماعي ، لأننا حين نرقب بعضنا في أثناء الصلاة نجد أنفسنا في حضرة الرب الذي أعد لنا الكون ، وسخره لنا ، وأعطانا الطاقات ، وأعطانا المواهب ، وإذا تأملنا واحداً له وظيفة كبيرة جداً ، فأنت حين ترضب في لقائه تكتب التماساً ، وتُنظر في الالتماس ، فإما أن يوافقوا وإما لا يوافقوا على لقائك به . وإن وافقوا يسألوك : في أي أمر ستكلم ؟ وسيحدد لك الوقت الذي سيجلس فيه معه وليكن ثلاث دقائق مثلاً ، وحين تجلس إليه وتنسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن المقابلة انتهت ، لكن ربنا يقول لنا : تعالوا في أي وقت ، وكلموني في أي شيء ، وأنا لا أمل حتى تملؤا ، وأنتم يا عبيدي من تهون المقابلة ، وهذا عطاء كثير جداً . يفدقه المولى عز وجل على عباده .

فهل هناك ربوبية أفضل من هذه ؟

إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل الفضائل للمجتمع ، لذلك جعلها الله عماد الدين .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي ضَمْرَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١٣)

ساعة يأتي الحق بأسلوب استفهامي فليس الهدف أن يستفهم . إنه - سبحانه - لا يريد أن يأتي الخبر من عنده ، وهو يقدر أن يقول : الذي يفترى ظالم ، لكنه هنا يأتي بالاستفهام الذي يؤكد أنه لا يوجد أظلم من الذي يفترى على الله كذباً ، ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسأل ليعرض كل مؤمن القضية على ذهنه ويستنبط الجواب . إن الذي يفترى على زميله والمثيل له كذباً يُوقع به العقاب ، فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : (ومن أظلم ممن افتري على الله كذباً) . وتستعرض الأمر فلا تجد أظلم منه ، وهكذا يستخرج الله الحكم من ثم المقابل .

وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كان يبلغ الناس ويدعي ويقول : أنا نبي